

ڈاکٹر محسن مظفر نقوی
رکن اسلامی نظریہ ایں کوسل

علم کلامِ جدید فکرِ مغرب کی روشنی میں

انسان کے علمی و فکری ارتقاء نے اہل مذہب کے لیے جو نئے سوالات الہائے ہیں، ان کو مغربی اہل علم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اس موضوع میں بعض ایسی تصانیف اور ان میں قائم شدہ مقدمات کا ذکر ہے جو دورِ جدید کے مغرب میں سامنے آئے۔

ب

۳۸

ب

”علم کلامِ جدید“ غیر واضح عنوان ہے جس کے لئے ہمیں خود ہی علم کلام کی تعریف بھی نئے ناظر میں کرنی ہو گی نہ لفظ ”جدید“ کی حدود اور عہد کا بھی تعین کرنا ہو گا کہ کس دور کے ”علم کلام“ کو ”جدید“ کہا جائے۔ نیز ایک بحث طلب مسئلہ یہ ہے کہ ”علم کلام“ کی اصطلاح صرف مسلم علم کلام کے لئے استعمال کی جا رہی ہے یا پھر اس کے تحت سامی ایسا بھی مذاہب کے کلامی روپوں کا ذکر ہونا چاہئے یا پھر یہ اصطلاح اس سے بھی زیادہ عمومی معنی میں تمام بڑے الحامی وغیر الحامی مذاہب کے علم کلامِ جدید پر محیط تصور کی جائے اور ”جدید“ کا وہ مفہوم سمجھا جائے جو ہم اس کا تعین کریں۔ علاوه ازیں ”جدید“ کی بھی تعریف ضروری ہے اس لیے کہ ایک تعین عرصے میں نفس مضمون پر گفتگو کرنے والی ہر کتاب اور اس کے مصنف کو جدید کہا جاسکتا ہے جس کی بناء پر لاتعداد کتابیں اور ان کے مصنفوں اس میں شامل ہو جائیں گے لیکن اگر ”جدید“ سے مراد رویے اور طرز ہائے فکر لیے جائیں تو ہم اس موضوع پر تحقیقی معنی میں کچھ گفتگو کر سکیں کے۔

”علم کلام“ کی تعریف ابتو اصطلاح مختلف ادوار میں علماء نے مختلف انداز میں کی ہے۔ اس علم کی قدیم ترین تعریف جو ہمارے سامنے ہے وہ امام ابوحنیفہؓ کے قلم سے لکھی ہے:

اعلم ان الفقه فى اصول الدين افضل من الفقه فى فروع الاحكام والفقه هو

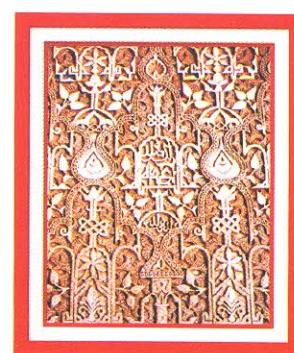
معرفة النفس ما يجوز لها من الاعتقادات والعمليات وما يجب عليها منها و ما يتعلق منها بالاعتقادات هو الفقه الاكبر و ما يتعلق بالعمليات فهو

الفقه (۱)

جان لو کہ ”اصول دین“ میں سمجھ پیدا کرنا فرعی احکام میں سمجھ پیدا کرنے سے افضل ہے۔ فقه (سمجھ) کے معنی یہ ہیں کہ نفس کو اعتقد ایات اور عملیات کے اس حصے کی معرفت حاصل ہو جائے جو اس کے لیے جائز ہے اور ان دونوں کے حوالے سے جو کچھ اس پر واجب ہے وہ اسے جان لے۔ اس میں سے جو حصہ اعتقد ایات سے متعلق ہے وہ ”الفقه الاکبر“ ہے اور جو جزء ”عملیات“ سے متعلق ہے اسے ”فقہ“ کہتے ہیں۔

علم کلام کی تعریف اور نفس مضمون پر گفتگو تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتی رہی۔ علامہ نسیعی ماتریدی کی العقادہ النسفیہ اور اس کے شارح سعد الدین ثقیل زانی نے اسے ”معرفۃ العقادہ عن ادلتها بالکلام“ قرار دیا۔ (۱) یعنی کلامی دلائل کے ذریعے عقادہ کی معرفت کا نام علم الکلام ہے۔

علامہ کمال الدین ابن حمام نے المسایرة اور اس کے شارح صاحب المسایرة کمال الدین بن ابی شریف نے امام ابوحنیفہ کی اسی تعریف پر اپنی تعریف کی بنیاد رکھی۔ (۲)

پر کیا اثر پڑتا ہے یا پڑ رہا ہے۔ اس دور میں مذاہب سے زیادہ ان تہذیبوں کی اہمیت ہے جو مختلف مذاہب تشکیل دے رہے چوتھی صدی ہجری کے مسلمان فلسفی ابو نصر الفارابی (ت: ۳۳۹ھ) نے متكلم کو ان اشیاء کی نصرت کرنے والا قرار دیا ہے جن کو فقیہ طوراً اصول کے بتاتے ہیں۔^(۲) اسی طرح ابو حیان التوحیدی (ت: ۴۰۰ھ) نے کہا ہے:

واما علم الكلام فانه باب من الاعتبار في اصول الدين يدور النظر فيه على محض العقل في
التحسين والتبيح والاحالة والتصحيح^(۵)

رہا علم کلام تو وہ ایک اعتبار سے اصول دین کا باب ہے جس میں کسی امر کو حسن، فتح، مجال اور صحیح قرار دینے میں نظر صرف عقل کے گرد گھومتی ہے۔

ایک دور وہ تھا جب
دنیا کی بڑی
اور مشہور یو
نیورسٹیوں سے
تعلق رکنے والے
اساتذہ اور
پروفیسر صاحبان
اپنے لیے یہ ضروری
سمجھتے تھے کہ
انھیں بے دین،
سیکولر، لا مذہب،
اور الحاد پسند
جیسے القاب سے یاد
کیا جائے۔

چھٹی صدی ہجری میں امام ابو حامد الغزالی (ت: ۵۰۵) نے جو تعریف کی وہ اب تک فکری طور پر مسلم علم کلام کو جائز ہوئے ہے، امام غزالی نے جب فاسقے کو خیر باد کہہ کر ”المنقذ من الضلال“، لکھی تو اس میں علم الكلام کے بارے کہا: ”وانما مطلوبه حفظ عقيدة اهل السنّة و حراستها عن تشويش اهل البدعة“^(۶)

علم کلام کا مقصد اہل سنّت کے عقیدہ کا تحفظ اور اس کے بارے میں اہل بدعت کی تشویش سے اس کی محافظت ہے۔ علامہ بیضاوی الاشعري کی پیش کردہ تعریف کو بعد میں تقریباً سب علماء نے اختیار کیا اس کے الفاظ یہ ہیں: علم یقتدر معہ علی اثبات العقائد الدينية با耶راد الحجج علیها و دفع الشبه عنها^(۷)

یہ ایسا علم ہے جس سے عقائد دینیہ کے اثبات کی وہ قدرت حاصل ہوتی ہے جس کی مدد سے اس کے حق میں دلائل پیش کئے جاسکیں اور اس کے بارے میں شبہ کو دفع کیا جاسکے۔ ان تعریفات سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادوار میں علم کلام کی غرض و غایت اور طریقہ استدلال مختلف رہا ہے۔ درج دید میں بھی علم کلام کی نئی تعریف کی ضرورت ہے جو ہمارے خیال میں یوں ہو سکتی ہے۔ ”علم کلام ایک ایسا علم ہے جس میں مذہبی عقائد، افکار اور اعمال کی نئی یا اثبات پر سائنسی اور غیر سائنسی یا معاشرتی علوم کے تناظر میں بحث کی جاتی ہے۔“ اس لحاظ سے دیکھتے تو علم کلام کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے اور ان میں سے ہر پہلو پر تمام بڑے اور منضبط مذاہب پر لکھنے والوں نے بے شمار تمازیں لکھیں ہیں جن کا جائزہ لینا تو درکی بات ہے ان کی فہرست مرتب کرنا بھی کچھ آسان نہیں ہے۔ ان تمام دوستوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چند اہم امور کی نشاندہی کرتے ہوئے کچھ اہم کتابوں اور ان کے مصنفوں کے بارے میں گفتگو کریں کہ جس کے نتائج کے مطابق جائز ہے میں:-

- ۱) علم کلام جدید ۹ ستمبر ۲۰۰۴ء کے دہشت گردی کے واقعات کے بعد سے اب تک کے عرصے پر محیط ہے۔
- ۲) علم کلام جدید کو ہم ان مغربی مفکرین تک محدود رکھیں گے جنہوں نے اس دور میں مذہب کے اثبات یا نئی یا پھر کسی اور پہلو پر اہم کام کیا ہے۔

مسلم علم کلام کو بھی بہت سی جدید جہتیں ۹ ستمبر کے واقعات کے بعد ملی ہیں۔ ”مذہب“ جو پہلے ہی سائنسی اکتشافات اور ایجادات کے باعث اپنی فکری بقاہ کی جگہ لڑ رہا تھا اب سیاسی اور انسانی بنیادوں پر چلتی کاشکار ہو گیا ہے۔ علم کلام جو پہلے خدا کے وجود اس کی صفات و ذات، عقیدہ ملائکہ، وحی، نبوت، آسمانی کتابیں، حیات بعد الہمات، قضاء و قدر، نجات و عذاب وغیرہ سے بحث کیا کرتا تھا اب ان امور سے کم سروکار رکھتا ہے اور یہ بحث کی جاری ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے سیاسی، معاشری، سماجی اور انسانی رویے کیا ہیں اور وہ کس طرح تشکیل پاتے ہیں یا تشکیل پار ہے ہیں اور ان کا ملکی و عالمی حالات

”علم کلام“ کی
تعریف بطور
اصطلاح مختلف
ادوار میں علماء نے
مختلف انداز میں
کی ہے۔ اس علم کی
قدیم ترین تعریف
جو ہمارے سامنے
ہے وہ امام
ابوحنیفہ کے قلم
سے نکلی ہے

ہیں اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ان تہذیبوں کے حاملین انفرادی، باہمی، اور گروہی تعلقات میں کتنا ایک دوسرے کو برداشت کرتے یا برداشت نہیں کرتے ہیں۔ نیز رویوں کی جڑیں ان مذاہب کی تعلیمات میں کسی قدر ہیں یا نہیں ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم اور غیر مسلم تہذیبی رویوں کا تعلیمات سے تعلق یا جنبیت کے پارے میں علماء و دانشوروں کے رویے جدید علم کلام کی تسلیم کر رہے ہیں۔

اسی دوران مذہب کی نئی کارروایہ پیدا ہوا جس میں ہدف تنقید و مذاہب بنے جن کی بنیاد پابلی یا قرآن پر ہے۔ یہ روشن ڈارون (Darwin 1809-1882) کے نظریہ ”حیاتیاتی ارتقاء“ اور گلیو (Galileo 1564-1642) کے نظریے ”کائناتی ارتقاء“ کے ساتھ شروع ہوئی۔ ان نظریات کی بنیاد پر ہونے والی تحقیق نے مذہبی طرز فکر کے بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور سامی مذاہب کے علماء نے دفاعی یا معدتر خواہانہ کتابیں لکھنی شروع کیں۔ فیلو یہودی (BC 50 CE 20) اور نو قاطنویت کی فکری گود میں پلنے والا یہودی، مسیحی، اور مسلم علم کلام اپنی بقاء کی جنگ میں سائنسی طرز فکر کے مقابل آ کر کھڑا ہوا تو طرح کا مذہبی لٹریچر سامنے آیا۔ ایک تو معدتر خواہانہ اور دوسرے امترا جی۔ پہلی قسم کی کتابوں میں اس بات پر زور دیا گیا کہ مذہب وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے جو گزشتہ لوگ سمجھے۔ ان بیانات کا وسیع مفہوم کچھ اور ہے دوسرے رویہ وہ سامنے آیا ہے، ہم نے امترا جی کہا۔ اس میں سائنس فلسفہ اور مذہب کو باہم جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ قرون وسطی کے بعد علم کلام کو دھپکا سائنسی طرز فکر سے لگا تھا اور علمی بنیادوں پر مذہب کی نئی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ۹۔ تمبر کے واقعات گو کہ سیاسی تھے لیکن ان واقعات نے مذہبی طبقے اور مذہبی طبقے کے بارے میں سوچ کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب یہ تبدیلی علی نہیں ”سیاسی اور معاشری“ وجہ سے ہو رہی ہے۔ سام ہیرس کی درج ذیل کتاب اس کی ایک اہم مثال ہے۔

۱ - The End of Faith, Religion, Terror and the future of Reason

سام ہیرس اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے:-

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی ہماری نوع انسانی نے اپنے آپ کو صفحہ ہستی سے جنگ کے ذریعے مٹایا تو اس کی وجہ نہیں ہو گی کہ ایسا ستاروں کی چالوں میں لکھا ہوا تھا بلکہ ایسا اس لیے ہو گا کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ یہی وہ سلوک ہے جو ہم حال میں ”خدا“، ”بنت“ اور ”گناہ“ جیسے الفاظ کے ساتھ کر رہے ہیں اور اسی سے ہمارا مستقبل طے ہو گا۔“ (۸)

ہیرس کے خیال میں مسلمانوں کی انتہاء پسندی ان کے عقیدے کی انتہاء پسندی ہے وہ قرآن و حدیث کے الفاظ اور ان کے لغوی معنی سے عقیدت میں انتہاء پسند ہیں اور یہی عقیدتی انتہاء پسندی انہیں اس انتہاء تک لے جاتی ہے کہ جدیدیت اور سیکولر تہذیب دراصل اخلاقی اور روحانی صحت سے میں نہیں کھاتی۔ (۹)

اس نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اگر ہم دنیا سے مذہبی بنیاد پر جنگوں کا خاتمه چاہتے ہیں جس طرح غلامی اور آدم خوری کا خاتمه ہو تو ہمیں کہہ ارض سے ”مذہب“، ”کوئی“ کرنا ہو گا۔ (۱۰)

۲ - The Selfish Gene

نئی مذہب کا ایک رویہ جو سام ہیرس کے حوالے سے اوپر بیان ہوا اس کی بنیاد سیاسی ہے۔ ایک دوسرے رویہ نئی مذہب کے متعلق سائنسی اور فکری بنیاد پر سامنے آیا۔ گو کہ اس رویے کی بنیاد بہت پرانی ہے لیکن تمبر کے بعد رونما ہونے والے واقعات نے ایسی کئی کتابوں کو جنم دیا یا پھر ایسی کئی کتابیں جو مشہور نہ تھیں سب سے زیادہ لکنے والی کتب بن گئی ان میں سے ایک رچڈ ڈاکنز کی کتاب ”دی سیلفش جیز“ ہے۔ (۱۱)

یہ کتاب سات سال کے وقٹے کے بعد چھپی اور اس نے مذہبی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ ڈاکنز کی دوسری کتابیوں میں "ناپینا گھڑی ساز" (The Rainbow Unweaving) اور "توس فرخ کے نجٹے" (The Blind Watchmaker) کی طرح یہ کتاب بھی سائنسی بنیادوں پر نظریہ تحقیق اور خالق کی نفع کی ایک کوشش ہے۔ غالباً "خود غرض جین" (Selfish Gene) زیادہ موثر انداز تحقیق کے لکھی گئی ہے اور اس دنیا میں انسان کی پیدائش، اس کی جسمانی اور فطری خصوصیات و کروار میں اس کے جینیاتی نقشے کے مؤثر ہونے کی شدت اور اس کا ناقابل تغیر ہونا جسے بنیادی تصورات سے بحث کرتی ہے۔ گویا یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب میں انسانی زندگی میں خدا کی جگہ "جین" کو رکر مطالعہ کیا گیا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر مذہب اور اس کی تعلیمات کی کوئی جگہ حیات انسانی میں نہیں رہتی۔ اس کتاب کا غیر مذہبی حلقوں نے بہت خیر مقدم کیا۔ رچ ڈاکنز کی ایک اور کتاب کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے جو ان دو برسوں میں بہت مقبول بھی ہوئی کیونکہ مولہ بالا کتاب کے برعکس یہ فلسفیانہ اور عقلی بنیادوں پر لکھی گئی ہے۔ ہماری مراد ہے۔ The God Delusion۔ (۱۲)

۳۔ The God Delusion

دس ابواب پر مشتمل یہ کتاب اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ لوگوں کو مذہب سے فرار پر آمادہ کرنے اور انہیں مدد دینے کے نظریے کی

لندن: ایک مسلم NGO کا مرکزی دفتر

حاجی ہے۔ اس کتاب کا پہلا باب "انہائی مذہبی لیکن بے عقیدہ شخص" ہے جب کہ دوسرا باب کا عنوان ہے "مفروضہ وجود خدا"۔ تیسرا باب میں ڈاکنز نے ان دلائل کو بیان کیا ہے جو وجود خداوندی پر مذہبی طبقے کی طرف سے خاص طور پر مسیحی فلسفیوں اور ماہرین کلام کی طرف سے پیش کیئے گئے ہیں۔ چوتھے باب کا عنوان دلچسپ ہے: "لیکن طور پر خدا کیوں موجود نہیں ہے؟" اگلے چھ ابواب میں ڈاکنز نے مذہب کی اخلاقی اور نظریاتی یا ہمی بنیادوں پر گفتگو کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بغیر مذہب کے بھی اخلاقی اقدار پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ آخر میں ۳۲ اداروں پر مشتمل ایک فہرست ہے جو ان لوگوں کی مدد کے لئے مہیا کی گئی ہے جو "مذہب" سے چھکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

مذہب کی نفع کے ساتھ ساتھ اس دور میں مذہب کے اثاثات کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور علم کلام کا یہ پہلو بھی تشویشی تحقیق نہیں ہے۔ ایسے مصنفوں سامنے آ رہے ہیں جو عقلی اور سائنسی بنیادوں پر مذہب اور مذہبی اقدار کی اہمیت کی بات کرتے ہیں جو خدا کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ قارئین انہیں مانیں اور تسلیم کریں۔ رچ ڈاکنز کے برخلاف جینیات کے عالمی ماہر اور انسانی جیونم پرو جیکٹ کے سربراہ فرانس ایں کونز نے

اپنی کتاب میں سائنسی تحقیق سے نہ صرف یہ کہ خدا کے وجود کا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ "عقیدہ" کے لئے علمی بنیادیں فراہم کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔

ایک دور وہ تھا جب دنیا کی بڑی اور مشہور یونیورسٹیوں سے تعلق رکنے والے اساتذہ اور پروفیسر صاحبان اپنے لیے یہ ضروری سمجھتے تھے کہ انہیں بے دین، سیکولر، لامذہب، اور الحاد پسند جیسے القاب سے یاد کیا جائے۔ گویا پڑھا لکھا ہونے کے لئے خدا کے عدم وجود پر عقیدہ رکھنا اور مذہب کو بے معنی سمجھنا ضروری تھا لیکن مذہب چھوڑ کر جانے والے حضرات میں سے بہت سے ایسے تھے اور ہیں جو دوبارہ مذہب کی طرف پلٹئے اور انہوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر خدا کا اثاثات کیا۔ مثلاً مشہور سائنسدان پیٹر گلائن جنہوں نے ایک اہم کتاب The Evidence: God لکھی۔ (۱۳)

یہ کتاب علمی حلقوں میں اس لئے مقبول ہوئی کہ اس سائنسدان نے مذہب کو چھوڑ کر دوبارہ سائنسی تحقیق کی راہ ہے بزم خویش خدا اور مذہب کو پاپا۔ ہمارے خیال میں اس کے دلائل میں بڑا وزن ہے۔ اس مصنف میں ہم تین اور کتابیوں کا تذکرہ کرنا چاہیں گے:

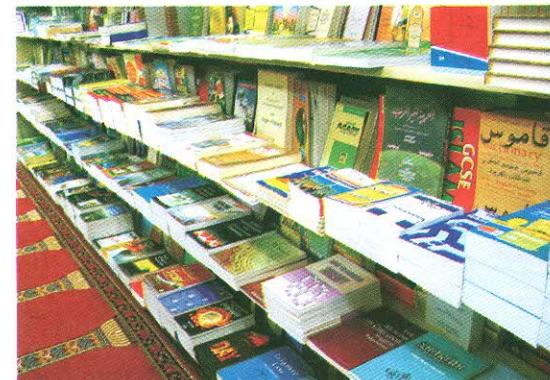
۱- الائیز نیڈ روہ - God یہ کتاب ابتداء میں مختلف قوموں اور تہذیبوں میں خدا کے تصور اور عبادت کے طریقوں کے ذکر پر مشتمل ہے بعد ازاں مثبت انداز سے وجود خدا سے بحث کرتی ہے گویا یہ کتاب مغرب میں ”خدا“ کی تلاش کی ایک اچھی کوشش ہے۔ (۱۲)

۲- آرٹھر پی کوک ایک مشہور ماہر الہیات اور حیاتیاتی کیمیاء کے ماہر ہیں ان کی کتاب Paths from Science (۱۵) ایک اچھی کتاب ہے۔

یہ کتاب ایک مُسْتَحْدِی ماہر الہیات اور سائنس دان کے قلم سے وجود میں آئی ہے لہذا سائنسی علم کام کا ایک اچھا نمونہ ہے جس میں سائنسی تحقیق کو مذہبی عقائد اور نظریات کے اثبات کے لئے عقلی انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ کتاب میں جگہ جگہ سائنسی تحقیقات اور ان میں چھپے ہوئے حیرت انگیز مظاہر قدرت کی نشاندہی کی گئی ہے۔

۳- تیسرا کتاب جس کا ہم یہاں تذکرہ کرنا چاہیں گے وہ کیتھ وارڈ کی کتاب God : A Guide for the Perplexed (۱۶) ہے۔

یہ کتاب یوں تو ”خدا“ کے بارے میں مذہبی، سائنسی اور فلسفیانہ سفر کی داستان ہے لیکن مذہب کے اثبات کی جنگ میں ایک کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں ایک نیا علم کلام تشکیل پا رہا ہے جو ایک طرف مذہب اور مذہبی عقائد کی نفی پر مبنی ہے اور دوسری طرف مذہب کے اثبات اور مذہبی اقدار کے تحفظ پر مبنی ہے۔ اس ضمن میں تین اور اہم نام حسین نصر، ہیومن اسمیتھ اور کیرن آرم اسٹر انگ کے ہیں۔ جدید علم کام کی تشکیل میں ان تینوں دانشوروں کا بہت نمایاں حصہ ہے۔ ہم مختصر آن تینوں پر گفتگو کرتے ہیں۔

۱- حسین نصر

عالمی سطح پر تسلیم کئے جانے والے مسلم اسکالرز میں سے ہیں۔ ان کی فکر کا سفر اسلام کو مغرب سے متعارف کروانے سے شروع ہوتا ہے اور اس ضمن میں حسین نصر کی کوششوں کو بہت سرہا گیا کیونکہ اسلام اور اسلامی زندگی نیز مسلمان اور مسلم ثقافت کے مختلف پہلوؤں کو حسین نصر نے انہیں کی زبان میں سمجھانے کی سعی کی۔ بعد ازاں ان کی فکر میں کئی انقلاب محسوس ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ۹ ستمبر سے ذرا پہلے اور اس کے بعد حسین نصر کو اس کا ادراک ہو گیا تھا کہ اسلام اور میسیحیت یا مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے سے علمی اور معاشرتی سطح پر قریب نہ آئے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس طرح مذہب اور سائنس کی کشمکش کو بھی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہے تھے لہذا انہوں نے ”مقدس سائنس کی ضرورت“ (Need for a Sacred Science, 2001) کا نامی کتاب لکھ کر مذہب کو سائنس کے قریب کرنے کی کوشش کی اور اخلاقیات سے عاری سائنس پر تقیدی کی۔ سائنس کے مقابلے پر مذہب کے دفاع پر تحریر کی گئی کلامی کتابوں میں یہ ایک اہم کتاب ہے۔ اپنی متعدد کتب میں سے ایک The Heart of Islam (2006) میں حسین نصر اسلام میں مذہبی رواداری اور ”روحانی ترقی“ کو جاگر کرتے ہیں۔ اس میں اسلام کی تعبیر انسانیت اور انسانی اقدار کے حوالے سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب کو ہم مسلمانوں کی طرف سے لکھی گئی معدودت خواہانہ کلامی کتابوں میں نہیں بلکہ ایک عمدہ اور ٹھووس فکری کاوش شمار کر سکتے ہیں آج

مغرب کا مذہب مسیحیت اور یہودیت سے بڑھ کر انسانیت ہے اور حسین نصر کی زیر بحث کتاب اس موضوع پر اسلام کی اچھی ترجمانی کرتی ہے۔

ویٹ کن کنسل (1965) نے جب یہ اعلان کیا کہ مسیحی حضرات کو مسلمانوں سے اچھے تعاقبات رکھنے چاہیے میں کیونکہ وہ خدا، نبوت، ملائکہ، وحی، آخرت، حضرت مسیح علیہ اسلام اور بی مرمی نیز آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں گو کہ ان کا نقطہ نظر کچھ مسائل میں ہم سے مختلف ہے تو گویا مذہب مکالے اور گفتگو کی داغ تیل ڈالی گئی اور یوں کیتوں کچھ نظر فیض ڈائیلاگ، شروع کیا مسلمانوں کی طرف سے بھی ایسی کوشش سامنے آئیں لیکن بعض نظری اور کلامی مسائل ان مذاہب کو مانے والوں کو ایک دوسرے سے قریب آنے میں حاصل تھے اور یہں بعض علمی سطح کے انشوروں نے، جن میں حسین نصر بھی شامل ہیں، اس مسئلے کا حل ”وحدت ادیان“ کے نظریے میں تلاش کیا جس کا مطلب مختصر ایہ ہے کہ تمام مذاہب کیونکہ ایک ذات سے وجود میں آئے ہیں جسے خدا، اللہ، بھگوان، المیشور، فادر وغیرہ کہا جاتا ہے لہذا مذاہب اصلاً ایک ہیں جو فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ ان تہذیبوں اور تمدنوں کا فرق ہے جن میں مختلف مذاہب نے ظہور کیا۔ حسین نصر کی کتاب (۱۷) the Order of Nature میں جو فرق ہمیں نظر کریں ہے جس میں حسین نصر نے ایک ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ضرورت خود حسین نصر کے الفاظ میں یہ ہے:

”ضرورت ہے کہ مذہبی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے ایک راہ پیدا کی جائے جس میں مذہب کی اہمیت تباہ نہ ہو نیز یہ کہ مختلف مذاہب کی ”ارضی“ کا تقابی مطالعہ کیا جائے جیسا کہ ان کے ”آسمانوں“ کا مطالعہ کیا گیا ہے۔“ یعنی مذاہب کے معاشرتی نظاموں کا تقابی مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ارضی حقائق کیا ہیں؟۔ اس نقطہ نظر نے علم کلام کو ایک نئی جہت دی ہے اور اسے آسمانی و عقائدی مباحثت کی بجائے ارضی حقائق سے متصل کیا ہے۔

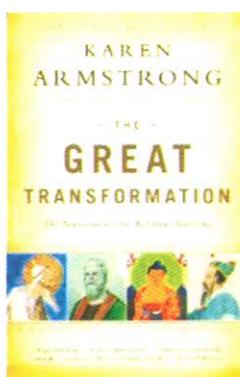
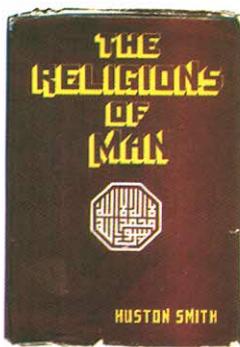
۲- ہیو سٹن سمٹھ (Huston Smith)

امریکہ میں مذہب کا دفاع کرنے والے غالباً سب سے بڑے مصنف شمار کئے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی مذہب اور عقیدے کے لئے دلائل فراہم کرنا اور سائنس و فلسفہ پر اندھے اعتقاد کے مقابلے پر مذہب کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں جو مغرب میں جدید علم کلام کی تشكیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں مثلاً ”بھولا ہوا سچ“ (Forgotten Truth) میں دنیا کے بڑے مذاہب کا ایک عمومی جائزہ لیا گیا ہے۔ ”ما بعد جدیدیت کی فکر سے ماروا“ (Beyond the Postmodern Mind) میں ما بعد جدیدیت کے فلسفے پر تقدیر کر کے آگے بڑھنے اور مذہب کی روشنی میں زندگی کو برتنے پر گفتگو ہے اسی طرح ”اویلن حقیقت اور الہیات ما بعد جدیدیت الہیات“ (Primordial Truth and Post modern Theology) میں جدید الہیات کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے ہم یہاں ان کی دو اہم کتابوں پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

۱- انسان کے مذاہب (The Religions of Man)

یہ کتاب سب سے پہلے 1958 میں چھپی بعد ازاں اسے 2001 میں دوبارہ چھاپا گیا اور یہ کتاب بہت مقبول ہوئی اور اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس میں اسٹھنے نے بدھمت، کنفوشس ازم، تاؤزم، اسلام، یہودیت، اور مسیحیت کا معروضی مطالعہ پیش کیا ہے جس کا بنیادی مقصود لوگوں کو یہ باور کرنا ہے کہ مذاہب اپنی روح کے لحاظ سے ایک ہیں اور ان کی مقصدیت میں کوئی تفاوت موجود نہیں ہے۔

۲- اسٹھن کی ایک اور اہم کتاب ہے? Why religion matters?

یورپ اور امریکہ
میں ایک نیا علم
کلام تشکیل پا رہا
ہے جو ایک طرف
مذہب اور مذہبی
عقائد کی نفی پر
مبني ہے اور
دوسری طرف
مذہب کے اثبات اور
مذہبی اقدار کے
تحفظ پر مبنی ہے۔

اس کتاب میں ہیومن اسمٹھ نے سائنس پر بہت گہری تقدیم کی ہے اور بتایا ہے کہ مذہب و روحاںیت سے کٹ کر دنیا کا مطالعہ دراصل ایک سُرگ کے اندر سے باہر دیکھنا ہے (Tunnel vision) اسی طرح اخلاق اور قانون کے دائروں میں بند ہو کر ”مذہب“ کام طالعہ حقائق تک نہیں پہنچتا کیوں کہ مذہب ان سب سے زیادہ جامع ہے۔ ہیومن اسمٹھ کا خیال ہے کہ انسان کے موجودہ مسائل کا حل مذہب ہی میں موجود ہے کوئی اور نظام یا نظریہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اسمٹھ نے بھی اپنی کتابوں میں مذہب اور روحاںیت کی راہ سے انسان و کائنات کی تشریح کرنے کی کوشش میں علم کلام کی ان کتابوں میں اضافے کئے ہیں جو مذاہب عالم اور ان کے معتقدات کو ”وحدت“ اور ”ماوراءیت“ کی اصطلاحوں میں بیان کرنا چاہئے ہیں۔

۳- کیرن آرم اسٹرانگ (Karen Armstrong)

کیرن کا نام مطالعہ مذاہب کے حوالے سے ایک عالمگیر شہرت اختیار کر گیا ہے اور یقیناً ان کی کتابیں ایک نئے علم کلام کی تشکیل کا باعث بن رہی ہیں۔ کیرن آرم اسٹرانگ مذاہب اور ان کے عقائد کا سفر، مختلف اہم شخصیات کا کسی بھی مذہب کی اہمیات اور کلام کی تشکیل میں کردار، ان مذاہب کا عالمی تاریخ اور انسانی معاشرے پر اثر۔ مذاہب کے درمیان تعامل کے نتیجے میں مذاہب کے فکری نظام میں تبدیلی اور اس کا دائرة کار، وہ انتہائی اہم موضوعات ہیں جن پر انہوں نے اپنی کتابوں میں بحث کی ہے۔ مثلاً انہوں نے اپنی کتاب *The First Christian* میں سینٹ پال کے نظریات کے میجہت پر اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ اسی طرح اپنی کتاب *Holy War* میں صلیبی جنگوں کے موجودہ دنیا پر اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ بنی کریم ﷺ کی زندگی کا معاشرتی جائزہ اپنی کتاب *Muhammad, A Biography of Prophet* میں لیا ہے جب کہ *Buddha* کی زندگی اور تعلیمات پر علیحدہ کتاب تحریر کی ہے ان کی ایک اور اہم کتاب، *یروشلم*، ایک شہر تین مذاہب کے حوالے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ *یروشلم* یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے لئے مقدس و اہم ہے اس مشترکہ حیثیت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیرن آرم اسٹرانگ کی دیگر تین اہم کتابوں کی طرف ہم قارئین کی توجہ مبذول کروانا چاہیں گے۔ ایک تو ان میں ”خدا کی تاریخ“ ہے۔ (۱۸) یہ کتاب تحقیق کا ایک عمدہ نمونہ ہے جس میں تینوں ابراہیمی مذاہب میں خدا کے تصور کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ فلسفے، قصوف، نیز مصلحین کے نزدیک خدا کی اہمیت، نشانی، خدا کی موت جیسے نظریات کو بھی بیان کیا ہے جب کہ آخری باب ”تصور خدا“ کی مستقبل میں بقاء اور اس کو لاحق خطرات سے بحث کرتا ہے۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد تصویر خدا کی مختلف مذاہب و تہذیبوں میں اہمیت اور اس کے کردار کی تحقیق ہے تا کہ قارئین یہ سمجھ سکیں کہ؛

(۱) یہ انسانی تصور ہے جو مختلف مذاہب میں پایا جاتا ہے۔

(۲) ان تصورات میں ایسے بنیادی اختلافات نہیں پائے جاتے جو باہمی انتشار اور عدم برداشت کا سبب نہیں۔ یہ بلاشبہ اہم کتاب ہے جو موجودہ دور میں مذہب کی تفہیم اور مختلف مذاہب کے مانے والوں کی قربت کا سبب بن رہی ہے۔ کیرن آرم اسٹرانگ، بعض دوسرے مفکرین کی طرح موجودہ دور میں مذہب کی معاشرتی اور تاریخی تناظر میں تفہیم پر یقین رکھتی ہیں۔ یوں تو انکی ساری ہی کتابیں اہم ہیں لیکن جدید علم کلام کے حوالے سے ان کی ایک اور اہم کتاب جو ہمارے نقطہ نظر سے سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے۔ (۱۹) ”The Great Transformation“

اس کتاب میں کیرن آرم اسٹرانگ نے اس امر کا جائزہ لیا ہے کہ آٹھویں قبائل مسح سے لے کر تین سو قبائل مسح یعنی پانچ سو سال کے

عرصے میں ہی عظیم مذہبی مفکرین اور فلاسفہ کیوں پیدا ہوئے مثلاً سقراط، گوم بودھ، کنیو شس، یرمیاہ اور لاوڑے وغیرہ اور ان کے افکار کے درمیان ہم آہنگی کیوں پائی جاتی ہے؟ یہ سب انسان اور انسانیت کے بارے میں ایک طرح کیوں سوچ رہے تھے؟ اس اہم سوال کا جواب کیرن آرم اسٹرائلنگ نے اپنی اس عظیم کتاب میں دینے کی کوشش کی ہے جسے ہم مختصرًا ”تاریخ کا تقاضا“ کہہ سکتے ہیں یا ان ”معاشروں کی ضرورت“ کہہ سکتے ہیں اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ کیرن کے خیال میں تاریخ اور معاشرہ مذہبی نظاموں اور فلسفیانہ مکاتب کو جنم دیتا ہے۔ مذاہب اپنی حقیقت میں معاشرتی تقاضوں کا جواب ہوتے ہیں۔ یہی فکر ہمیں ان کی تیسری اہم کتاب The Bible; The Biography (۲۰) میں ملتی ہے۔

اس کتاب میں روایتی علم کلام کی بعض بنیادوں پر ضرب لگائی گئی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ باہم دراصل الفاظ انہیں ایک مسلسل عمل کا نتیجہ ہے جس میں اردوگرد کے ماحول اور معاشرتی روایات کا اہم حصہ ہے۔ اسی طرح واضح طور پر باہم کے الفاظ کا مفہوم کسی ایک تشرح میں نہیں جیسا کہ اس کو سمجھ لیا گیا ہے۔

میں وہ نکتہ ہے جسے بہت سے مسلمان علماء و مفکرین نے اس دور میں قابل بحث قرار دے کر اس پر لکھنا شروع کیا ہے اور اب سیاسی و تہذیبی، سماجی، عمرانی اور انسانیاتی زاویوں سے قرآن مجید اور سنت نبوی ﷺ یز عقا مذ و نظریات پر لکھا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر سیکڑوں کتابیں موجود ہیں ضرورت ہے کہ ان نے فکری زاویوں کا علمیہ سے مطالعہ کیا جائے۔

حوالہ جات

- Francis S. Collins (2006) *The Language of God*, (۱۳)
Free Press USA.
- Patrick Glynn (1977,2004), *God: The Evidence*, (۱۴)
The Reconciliation of Faith and Reason in a Post Secular World. Prima Publishing U.S.A
- Alexander Waugh (2002,2008) *God "Headline"* (۱۵)
Book Publishing, UK
- Arthur Peacock (2001, 2002, 2004) *Paths from Science towards God*. One World Oxford, UK
- Keth Ward(2002,2003,2005) *God: A Guide for the Perplexed*. One World. Oxford. UK
- Hussain Nasr, *Religion and the Order of Nature*. (۱۸)
- Huston Smith 2001-2004. *Why Religion Matters?* (۱۹)
The fate of human spirit in an age of disbelief. Harper San Franciso.
- Karen Armstrong,(1993,1994). *A History of God. The 4,000 years quest of Judaism, Christianity and Islam*. Ballantine Books New York.
- Karen Armstrong (2006) *The Great Transformation. The world in the time of Buddha, Socrates, Confucius and Jeremiah*, (۲۰)
Random House New York.
- Karen Armstrong (2007). *The Bible: The Biography* (۲۱)
Atlantic Books,London.

- (۱) اشارات المرام ص ۲۸۔ ۲۹ (المخطوط) نقلًا عن المدخل إلى دراسة علم الكلام للدكتور حسن محمد الشافعي ص ۱۔ ادارة القرآن، کراتشی پاکستان، ۲۰۰۴ء، ۲۰۰۴ء)
- (۲) (الفتازانی شرح المقائد السفسية، ص ۲۷۰ ط. السعادة. مصر
- (۳) المساعنة شرح المسایرة لكمال الدين بن ابی شریف ص ۰ ط السعادة (بمصر)
- (۴) احصاء العلوم ۵۰۔ ۲۹ ط. دار الكتب العلمية. بيروت ط محمد على بتضمن
- (۵) استاذ عبدالرزاق : التمهيد ص ۲۵۸، ذكرى ابراهيم : فيلسوف من الادباء: ص ۳۰ ط السعادة
- (۶) الغزاني: المنقد من الصالل ص ۱۳۲۔ دار الكتب العلمية ایران. احیاء التراث العربي
- (۷) الپیضاوی : الطوالع مع شرح المرععشی ص ۲ الایجی، المواقف بشرح الجرجانی. راقم ایران ص ۱۲، ۱۳، ۱۴ السنوسی، السنوسیہ بشرح الپیجاوی ص ۱۲ ط العادة و التهانی، الكشاف: ۲۳: دار الكتب العلمية
- (۸) Sam Harris:(2005) *The End of Faith, Religion Theory and the future of Reason* Free press, England.
- (۹) Harris (2005), p.29
- (۱۰) Harris(2005), p.225
- (۱۱) Richard Dawkins.(1976,1989,2006) *The Selfish Gene*. Oxford University Press.U.K.
- (۱۲) Rischard Dawkins,(2006). *The God Delusion* (۱۲) Bextan Press, London.